阿毗曇毗婆沙論卷第二十一　切

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度無義品第七下

地神作如是唱世尊轉聖法輪乃至
廣說問曰時會亦有餘天唱言佛轉
法輪何以獨言地神唱耶荅曰或有
說者地神隨從世尊欲令轉法輪無
諸留難如来從時轉正法輪無諸留
難地神自念所有功勞今已得果心
生歡喜是以高聲先唱復有說者時
會雖有餘天而闇地神輕躁是以先
唱如今大衆集處性輕躁者每喜高
聲先唱彼亦如是復有說者彼深生
歡喜故是以先唱復有說者是次第
法故所以者何地神先唱次虛空神
經剎那須臾頃上至梵世問曰如處
所起聲即處所滅何以言上至梵世
耶荅曰此是轉轉法地神唱已餘天
復唱如是轉轉乃至梵世猶如一燈
轉轉相然彼亦如是
問曰如天亦解法何故言為人轉法

輪者曰或有說者以人先見諦天在
後故復有說者人是現見天非現見
故復有說者以人為證不以天為證
故復有說者佛所行事業與人同故
天則不同復有說者諸天亦從人中
得善利故復有說者人中有四衆故
復有說者若於此處滅亦於此處生
雖有聖人滿諸天宮人中有證甘露
法者不名法滅若無證者乃名法滅
是故若於此處滅亦於此處生若轉
輪聖王出世聲徹他化自在天宮憍
陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩吒
問曰何故轉輪聖王聲徹自在天宮
憍陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩
吒荅曰或有說者衆生造業有下中
上造下業者聲徹自在天宮造中業
者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩
吒復有說者衆生造名譽業有下中
上造下業者聲徹自在天宮造中業
者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩
吒復有說者衆生讚歎父母師長沙
門婆羅門有下中上若下者聲徹自
在天宮中者聲徹梵世上者聲徹阿

[illegible] 切

迦膩吒復有說者若轉輪聖王出世
則以十善教化於六欲天中受其果
報者有新生天者諸天歡喜我受樂
親屬今已增多以轉輪聖王出世之
時諸天歡喜故聲徹自在天宮梵天
請佛轉法輪故聲徹梵世首陁會諸
天覺悟菩薩故出迦毗羅城得無上
智是以佛出於世聲徹阿迦膩吒復
有說者轉輪聖王是受欲人是以聲
徹不離欲處梵世中有尊卑上下故
憍陳如聲徹梵世佛有眾勝大名稱
故聲徹阿迦膩吒設當有頂眾生有
耳識者世尊聲亦應徹彼世尊廣修
無量名譽業故問曰何故轉法輪聲
徹於梵世答曰以梵世是一切人所
尊重處復有說者以梵世作三千大
千世界分齊故復有說者以梵世有
尊卑上下故復有說者以彼地有言
語根本覺觀法故如說以覺觀心故
而有言語復有說者以彼有自地善
染汙不隱沒無記耳識故復有說者
以彼有自地善染汙不隱沒無記口
有作法故以是事故聲徹梵世

[illegible]

問曰諸佛所說法盡是法輪耶荅曰
不也說見道者是名法輪問曰聞佛
說法入見道者多何以不名法輪耶
荅曰彼雖是法輪而不在初初入法
者得名法輪最後入法如須跋陀羅
者亦名法輪
問曰一切諸佛盡在波羅㮈國轉法
法輪此處定不耶若定者此說云何
通如說燃燈佛燈光城而轉法輪若
不定者曇摩須菩提所說偈云何通
如偈說

應念過去佛所依　迦耶大城施鹿林
皆於此處善分別　清淨妙法無有上

荅曰或有說者應作是論有四處定
菩提樹轉法輪處天上來下處大現
神變處何以知菩提樹定皆聞有文
陁竭轉輪王與四種兵飛行空中到
菩提樹上其輪便住不得前過時王
怖懅作是思惟我今將無欲失王位
有命難耶菩提樹神而語王言大王
莫怖不失王位亦無命難王不見下
菩提樹耶此中有金剛座一切菩薩
皆坐此上得無上智王欲過者可避

此處從餘道從時王便下種種供養
菩提樹已從餘道去以是事故知菩
提樹定何以知轉法輪處定耶即以
上偈知其處定何以知天上来處定
耶曾聞佛去世後從天上来處有苦
惱事諸比丘捨之而去外道異學来
居其中後諸比丘還来其處語外道
言此是我師天上来處外道後言是
我天祠常住之處乃至生大鬪諍時
諸比丘語外道言今當俱立誠言應
屬誰者當有瑞相時諸外道皆默尒
時諸比丘便立誠言諸神證知若今
此處是過去諸佛為母說法来下處
者當現瑞相時彼住處有大石柱上
有石師子即便大吼時諸外道心懷
怖懅捨之而去口中又出衆寶華遶
繞此石柱皆悉周遍以是事故知佛
從天上来下處定何以知現大神變
處定佛在世時諸外道輩求佛共捔
現神變經十六大國佛不現神變還
舍衛國乃現神變以是事故知現大
神變處定問曰若轉法輪處定者然
燈佛於燈光城轉于法輪此說云何

通荅曰今此波羅捺國即是昔日燈
光城復有說者有三處定謂菩提樹
天上来下處現大神變處此三處定
如上所說三處不定轉法輪處生處
般涅槃處何以知轉法輪處不定若
阿羅[illegible]陁迦子不命終者佛不往其
所而為說法從摩伽陁將至波羅捺
國耶問曰若轉法輪處不定者曇摩
須菩提偈云何通荅曰此不必須通
所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇
此是造文頌法凡造文頌者言必過
實若必欲通者當云何通荅曰過去
亦曾有佛於彼處轉法輪是以作如
是說波羅捺是何義耶荅曰有河名
波羅捺去其不遠造立王城故名波
羅捺何以名仙人論處荅曰若作是
說一切諸佛皆於波羅捺國轉法輪
者諸佛是最勝仙人始初於彼轉法
輪故名仙人論處若作是說諸佛不
必於彼處轉法輪者佛出世時有阿
羅漢大仙於彼處已住今住當住若
佛不出世有辟支佛住若無辟支佛
有五通仙住以是事故名仙人論處

亦名仙人住處施鹿林有何義衆鹿
於中遊行名曰鹿林復次梵摩達王
以此樹林施與衆鹿名施鹿林
又世尊言此比丘漏盡三十三天數
集會乃至廣說問曰何故作此論荅
曰波利質多樹喻經是此論所為根
本或謂三十三天有現前了了智知
比丘漏盡非是比相知欲決定說三
十三天無現前了了智是比相智所
以者何生得慧不知漏盡法以是事
故而作此論問曰若生得慧不能知
漏盡法者彼諸天云何知耶荅曰以
五事故知一世尊起世俗心問曰何
故世尊起世俗心荅曰以適世尊意
故誰能第一適世尊意謂能斷未来
有者世尊亦說比丘若起少分未来
有者我不稱讚是人乃至廣說彼比
丘断未来有適世尊意故起世俗心
復有說者欲令得他心智者知故以
口言告他二告他義如先說三
彼尊者亦起世俗心問曰彼尊者何
故起世俗心耶荅曰彼尊者無始以
来煩惱熾然今已得冷捨熾然諸入

得清淨諸入捨煩惱衆生住清淨衆
生中捨染污陰重擔得清淨陰生歡
喜故起世俗心四彼尊者亦告他問
曰彼尊者何故告他答曰欲現法中
所言誠諦故亦令施主施飲食衣服
牀坐臥具病瘦醫藥生歡喜心亦顯
出家有果實行故是以告他五從大
威德天聞問曰何者是大威德天耶
答曰天中得阿羅漢者是也問曰一
切皆知耶答曰若根等者知問曰其
餘天亦稱歎此法不耶答曰亦稱歎
問曰若然者此中何故不說耶答曰
或有說者若諸天數數集會者此出
說之三十三天八日十四日十五日
思念人天有行善法者不復有說者
彼三十三天中或有以波利質多羅
樹喻阿羅漢者是以稱歎復有說者
三十三天若聞人多行善者天則歡
喜是以稱歎復有說者三十三天常
伺察人有行善者為作擁護是故稱
歎問曰亦稱學人不耶答曰亦稱歎
如經說若世間人孝事父母諸天稱
歎何況學人問曰若然者何以但說

阿[illegible] 切

漏盡者不說學人耶答曰以最勝故
乃至廣說復有說者以彼刹當多羅
樹極威時開敷為喻復有說者以漏
盡人應受供養故不雜過患故無罪
各故無嫌恨故是以稱歎復有說者
若世有阿羅漢諸天增多惡道減少
是以稱歎猶如明王治國以正人民
增益彼亦如是復有說者若世有阿
羅漢諸人增多阿修羅衆減少如月
滿時大海水增彼亦如是復有說者
若世有阿羅漢諸天與阿修羅戰時
則勝如見善精進天子諸天戰勝彼
亦如是復有說者若世有阿羅漢後
生諸天威德勝前生諸天故是以稱
歎如以米泔施勝於四衢施者彼亦
如是復有說者若世有阿羅漢以少
食施得生天上故是以稱歎如摩訶
迦葉以一器稗子飯施阿泥盧頭以
一食施彼亦如是復有說者若世有
阿羅漢見者能生信敬心得生天上
故是以稱歎如蝦蟆惡狗氣噓蒱臨
羅以敬信心故得生天上彼亦如是
復有說者若世有阿羅漢生死牢獄

得道大赦如王生子大赦牢獄彼亦如是復有說者若世有阿羅漢則能顯示善趣惡趣道如日出時則見平坦嶮難之道彼亦如是復有說者若世有阿羅漢則不失天位不墮惡道還得天位故猶如帝釋彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切世間常獲善利無空缺時猶如善師教善弟子常得善利無空缺時彼亦如是復有說者若世有阿羅漢雖有天樂而能捨離思得閑靜如帝釋轉輪聖王閻羅王思得出家彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切世間得聞道品等寶而常豊賤如海船載寶令天下豊賤彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切世人受樂如豊熟時彼亦如是問曰為稱歎一切阿羅漢不耶答曰或有說者皆稱歎一切阿羅漢所以者何諸天常好歎說人善一切事辦者甚為希有是故皆歎復有說者不必稱歎一切阿羅漢作阿羅漢作名譽業亦令增益者則稱歎若不作名譽業雖有作不令增益者隣

此猶無知者何況諸天復有說者若

[illegible]

衆貴出家如釋婆陁王等則稱歎之
復有說者如經中所說阿羅漢者則
稱歎之復有說者若有大智有大福
報者若能令諸天衆增惡道減少則
稱歎之復有說者若饒益他不生疲
厭如舍利弗等則稱歎之復有說者
若能護持佛法世所歸趣者則稱歎之
問曰諸天為知增上慢者不耶答曰
若有增上慢自言是阿羅漢者諸天
不知若無增上慢自言得阿羅漢者
諸天則知復有說者若有深厚善根
起增上慢者則不知若起欲界繫不
淨觀生增上慢者則知如帝釋世無
佛時若見有人閑居無事即往其所
觀察是人有成佛相不帝釋尚介何
况餘天而不知也問曰復知犯戒者
不耶答曰若犯麁戒則知細者不知
又世尊言有化法調伏有女法修行
乃至廣說問曰何故作此論答曰禪
那梨師經是此論所為根本曾聞摩
伽陁國有大疾病當是疫時摩伽陁
國頻婆娑羅王輔佐人多有死者復

有說者阿闍世王殺父王時亦殺父
王左右輔佐諸輔佐親屬往請阿難
為我問佛於處處村落有信樂佛者
命終之後世尊常悉說其生處此摩
伽陁國我諸親屬命終之者不說生
處汝當為我請問世尊此諸人等命
終之者為生何處尒時阿難以親愛
故許作方便詣世尊所而白佛言餘
者人民有命終者世尊常說其生處
摩伽陁國輔佐命終不說生處以佛
不說其生處故彼諸親屬生愁惱心
不生信敬唯願世尊說其生處世尊
於摩伽陁國成等正覺又頻婆娑羅
王深心信佛得究竟法敬事衆僧以
是事故應說摩伽陁國諸輔佐等死
者生處尒時世尊黙然許之即持衣
鉢入那提揵城乞食食已便還精舍
洗足已於軍闍迦房內敷牀而坐善
攝身心入於禪定欲觀摩伽陁國侍
使生處問曰世尊有如是知見欲有
所觀應念即知何以故敷牀座乃至
廣說答曰或有說者欲說甚深難知
難明難見事故所以者何一切佛經

阿毘曇毘婆沙論第二十七 第十三張 切

所説義深遠者莫若於業十二支縁
雖是甚深莫若二支體是業者信是
甚深如来十力知業力者最是甚深
四不可思議法中業不可思議最是
甚深八揵度中業揵度最是甚深以
是事故敷牀座乃至廣説復有説者
欲待受化者集故復有説者禪鄉剎
師未来集故禪鄉剎師若聞佛欲説
是事必来詣佛復有説者佛因是事
亦説如来有八如實功德故一明具
足二戒具足三説法具足四光現明
了五善説道六得善伴七得善眷屬
八於一切衆生有饒益心如是廣如
經説復有説者欲令阿難聞持不忘
益加渇仰尊重心故復有説者欲斷
無有實德輕易心故有人少有所知
他人来問以輕易故所問便答如来
欲現我今雖有如来如見應念即知
而故作方便何况小智而不故作方
便耶復有説者欲現聰明人法故世
尊亦説聰明有三種相一善思所思
二善言所言三善行所行復有説者
摩伽陀國諸輔佐等有種種因有種

種果有種種業種種報而遍生六欲天中欲諦觀如是事故數林座乃至廣說復有說者佛時欲入禪定阿難方問此事佛未答之即入禪定尒時世尊以日後分從禪定起於比丘僧前敷牀而坐尒時阿難作是思惟今者世尊身心寂靜正是問時佛知阿難心之所念告阿難言此摩伽陁國諸輔佐等凡八万四千或過是數或是化法調伏或是如法修行斷於三結得須陁洹道乃至廣說問曰云何輔佐答曰或有說者是頻婆娑羅王內眷屬故名曰輔佐復有說者常侍三寶故名曰輔佐復有說者此是前世時名所以者何頻婆娑羅王本曾為轉輪聖王與四種兵遊行虛空時王輪寶忽然不行廣說如上轉法輪中乃至王八万四千輔佐供養菩提樹已異道而去尒時轉輪聖王者今頻婆娑羅王是尒時輔佐八万四千人者今諸輔佐是是故知是前世時名復有說者此諸輔佐助王治於二國使國豐盛命終之後二國空虛故

名輔佐佛經中說是諸輔佐有是化
法調伏有是如法修行而不分別佛
經是此論所為根本諸經中所不說
者今欲說故而作此論
云何化法調伏云何如法修行答曰
或有說者諸摩鞨輔佐天身見法者
名化法調伏人身見法者名如法修
行復有說者諸摩鞨輔佐不受戒見
法者名化法調伏受戒見法者名如
法修行復有說者若於此種善根亦
令成熟於彼得解脫者名化法調伏
於此三事得具足者名如法修行如
是於此中種達分善根彼中入見道
此中種觀諦善根彼中入見道此中
受假名戒彼中得真實戒此中得道
解脫戒禪戒彼中得無漏戒此中善
學心善學戒彼中善學慧此中得須
陀洹果此中得修治善根彼中得淨
見此中得信等五根彼中得不壞信
當知亦尒是化法調伏於此中種達
分善根即此中入見道此中種觀諦
善根即此中入見道此中入見道此
中受假名戒即此中得真善戒此中

得遠解脫戒禪戒即此中得無漏戒[illegible]
此中善學心善學戒即此中善學慧
此中得須陁洹即此中得須陁洹果
此中得修治善根即此中得淨見此
中得信等五根即此中得不壞信當
知亦尒是如法修行問曰何故天中
見法者名化法調伏人中見法者名
如法修行荅曰人中習學故聖道現
在前亦多讀誦兼解其義初夜後夜
勤修方便受一七六七法從日沒時
至日出時結跏趺坐勤行精進住於
山窟巖石之間頂安禪鎮行禪毱法
杖作如是等精進已然後聖道乃現
在前天中無有是事故若於此閒修
如是等方便後生彼中不多用功聖
道現在前是故名化法調伏若於人
中修如是等法聖道現在前者名如
法修行
云何多欲云何不知足乃至廣說問
曰何故作此論荅曰此二法所行相
似有人性多欲世人言是人不知足
有人性不知足世人言是人多欲此
二法相似故世人謂是一今欲說其

體性亦說差別故而作此論 阿毗曇毗婆沙論 第十七 切
云何多欲答曰未得色聲香味觸此
說在家人衣服飲食牀敷臥具此說
出家人若欲常欲極欲乃至廣說在
家者求色等境界四方馳騁個種者
求田地園林牛羊等畜種種穀麥資
生之具富貴者求王位國土封邑象
馬金銀瑠璃等寶出家人求衣鉢等
所須之物及房舍弟子徒衆等是名
多欲不知足者已得色聲香味觸此
說在家人已得衣服飲食牀敷臥具
是說出家人不知足者不可適所得
乃至廣說在家不知足者若於一田
地不知足復求二田地於二田地不
知足乃至求多亦不知足園林牛羊
等畜乃至資生之物說亦如是富貴
者於一王位不知足求二王位於二
王位不知足乃至求多王位乃至求
多珍寶說亦如是出家人於一衣鉢
不知足求於二三乃至多求不知足
乃至資生之具不知足說亦如是
多欲不知足有何差別問曰何故復
作此論答曰此法相似雖說體性猶

應說差別云何多欲云何不知足多
欲者若未得色聲香味觸乃至廣說
何以知是多欲耶荅曰以所求故知
著求色等境界時多作方便以多方
便故知所以者何多欲是多方便因
不知足者已得色聲香味觸乃至廣
說復欲復求何以知是不知足耶荅
曰若已欲復欲此必數數多求以多
求故知所以者何已欲復欲是數數
多求因復有說者不知足是因多欲
是果此二法更相顯現或以因顯果
或以果顯因此二法俱是貪不善根
復有說者多欲在意地不知足是在
六識身所以者何五識緣現在法多
欲緣未來評曰此二法俱在六識身
俱是欲界法如是說者好
云何少欲云何知足問曰何故作此
論荅曰此二法相似有人性少欲世
人言是知足有人性知足世人言是
少欲此二法相似故世人謂是一令
欲說其體性亦說差別故而作此論
云何少欲未得色聲香味觸乃至廣
說此在家人未得衣服飲食乃至廣

說此說出家人若不欲不常欲不極
欲乃至廣說在家佃種者不求田地
等乃至廣說富貴者不求王位等乃
至廣說出家者不求衣鉢等乃至廣
說云何知足荅曰已得色聲香味觸
乃至廣說是說在家人已得衣服飲
食等乃至廣說是說出家人知足者
可適所得乃至廣說在家知足者於
一田地知足不求二田地乃至於一
資生具知足不求二乃至廣說富貴
者於一王位知足不求二王位於二
王位知足不求多王位乃至廣說出
家者於一衣鉢知足不求於二乃至
於資生之具不求多乃至廣說少欲
知足有何差別問曰何故復作此論
荅曰此法相似雖說體性猶應說差
別少欲者若未得色聲香味觸乃至
廣說何以知是少欲耶荅曰以不求
故知以不求是少欲因故知足者已
得色聲香味觸乃至廣說何以知是
知足耶荅曰不數數求故不多作方
便不多作方便是知足因是名差別
或有少求而是多欲或有多求而是

[illegible]

少欲少求是多欲者如須一呵梨勒
果得已復欲於二是名少求而是多
欲多求而是少欲者如須百千兩金
資生之物得已更不復欲是名多求
而是少欲或有多求是不知足或有
多求是知足多求是不知足者得資
生之物足以供身猶故多求是名多
求而不知足多求是知足者得資生
之物不足供身雖復更求猶是知足
問曰何故問少欲而答不欲耶如說
不欲不常欲不捶欲答曰資生之物
有二種一如法二不如法如法者少
欲不如法者不欲復有說者資生之
物有二種一是所應二非所應所應
者少欲非所應者不欲復有說者受
他物有二種一以愚故二為止苦止
苦者少欲愚者不欲復有說者於財
不欲於無漏道欲復有說者一切阿
羅漢永斷欲心憐愍衆生故受他所須
云何難滿云何難養乃至廣說問曰
何故作此論答曰此二法所行相似
有人雖是難滿世人言是人難養有
人雖是難養世人言是人難滿此二

法相以故世人謂是一今欲說其體
[illegible]曰
性亦說差别故而作此論
云何難滿荅曰多欲多食是也云何
難養荅曰若數數飲食是也問曰此
二何以不問其差别耶荅曰應問應
作是說難滿難養有何差别荅曰多
食是難滿選擇食是難養而不問者
當知此說有餘乃至廣說
云何易滿云何易養乃至廣說問曰
何故作此論荅曰應如上難滿難養
所以中說
云何易滿荅曰不多食不多飲是也
云何易養荅曰不數數食是也問曰
此中云何不問差别耶荅曰應問如
上所說或有少食而是難滿或有多
食而是易滿少食是難滿者應食一
揣而食二揣是名少食而是難滿多
食而是易滿者若食一斛乃足供身
而更不食是名多食而是易滿曾聞
有特象名曰磨荼載佛舍利来入罽
賓國以此善根故於罽賓國死生人
中其後出家得阿羅漢果日食飯一
斛乃至欲般涅槃時告諸比丘是波

等集會我當自說所得勝法諸比丘
尼不信其言作如是說汝是易滿人
云何不自說得勝法耶復語諸比丘
尼言莫生不信我有身已來常是易
滿亦說前世因緣我今為將來捨彼
身已今得此身能食飯一斛五升而
食一斛乃至廣說如是等雖是多食
而是易滿昔聞波斯匿王能食飯二
斛飲漿二斛是彼功德因緣故因一
根粳米一莖甘蔗日日長生尒許飲
食故身體肥大以此大身往詣佛所
佛便問言大王身體肥大得無疲耶
時波斯匿王心生慚愧具向佛說尒
時世尊便說此偈
人當有正念 若食知止足 亦不遭苦受
易消而增壽
時波斯匿王聞佛所說漸自減食乃
至後時唯食飯一斛如是雖復多食
而是易滿或選擇食而是難養或有
選擇食而是易養選擇食是難養者
麁食是供身而選擇好食是也選擇
食是易養者麁食不能供身不選擇
好食是也或有貪味故數數食所食

[illegible]

不多或有所食多而不貪味數數食
或有所食多貪味數數食或有所食
不多不貪味數數食初句者烏等是
也第二句者象馬等是也第三句者
狼狗狸猫等是也第四句者除上尒
所事問曰此有何差別耶荅曰體性
即是差別如前說難滿者所食多難
養者選擇食復有說者難滿者是多
欲難養者是不知足此二法俱是欲
界法俱是貪不善根通六識身易滿
易養與上相違是也問曰此有何差
別耶荅曰體性即是差別如前說所
食不多是易滿不選擇食是易養復
有說者易滿是少欲易養是知足此
二法俱是三界法是不貪善根對治
貪故通六識身
佛經說有四聖種乃至廣說問曰世
尊何故說此經耶荅曰為止四種業
行故而說此經四種業者或以佃種
為業或以販賣為業或以事官為業
或以尊貴為業一種業者以乞求為
業為止四種業行一種業故世尊說
此經復欲顯現業及所應作故業者

應乞求衣服飲食牀臥敷具以自存活所應作者應樂斷煩惱樂修善法如是無盡業所應作無罪業所應作無害他業所應作不同外道業所應作說亦如是復次欲現聖道及聖道具故聖道者謂樂斷樂修者是也聖道具者謂飲食衣服牀敷等是也沙門果沙門果具婆羅門婆羅門果亦如是以如是等事故佛說此經

問曰聖種體性是何答曰對貪故名無貪善根若取相應共有是四陰五陰性復有說者性是不貪精進初三者是不貪樂斷樂修是精進評曰不應作是說如前說者好所以者何樂斷樂修亦是不貪性故問曰若然者云何有四答曰為斷生四種愛故有四為斷因衣生愛說於衣知足聖種為食說食知足為房舍敷具說房舍敷具知足為增長有故說樂斷樂修知足是聖種是故為止四種愛故說四聖種此是聖種體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名聖種云何為聖以善故說聖以無漏故說

聖復有說者聖人行此法故說聖復
有說者能生妙好適意果故說聖此
說是依果復有說報果者能生妙好
適意報果故說聖云何名種過去恒
河沙數諸佛及諸佛弟子從是中生
故名種復有說者能令佛法久住故
說種所以者何佛般涅槃後道法千
年而不壞者是聖種力如採掾持舍
使不散壞彼亦如是復有說者相續
義是種義佛涅槃後使佛法相續不
斷是種義有如是聖有如是種故名
聖種
界者有漏是三界繫無漏是不繫問
曰如欲界有四種可尒以有衣服飲
食牀敷卧具故色界無飲食無色界
無衣服飲食牀敷卧具云何有四耶
荅曰彼雖無如是物有如是功德復
有說者此間修衣服飲食牀敷卧具
知足法故雖生彼間而猶隨從尊者
和須蜜說曰彼雖無此法而有此法
對治對治有多種有斷對治有過患
對治有持對治有遠分對治色界有
此四種對治無色界有二種謂持對

治遠分對治尊者佛陁提婆說曰無
無漏衣服飲食牀敷卧具而有無漏
聖種彼雖無衣服飲食牀敷卧具學
而有聖種地者有漏在十一地無漏
在九地依者依三界身初者依欲界
行者行十六行亦行餘行緣者緣一
切法念處者是四念處智者與十智
相應定者與三定相應根者與三根
相應謂喜樂捨根世者在三世緣者
緣過去未來現在亦緣非世法善不
善無記者是善緣善不善無記者緣
繫無漏是不繫緣三界繫及不繫者
三種三界繫者如先說有漏是三界
緣三界繫亦緣不繫是學無學非學
非無學者是三種緣學無學非學非
無學者三種盡緣見道斷修道斷無斷
者是修道斷無斷緣見道修道無斷者緣
三種緣自身他身非身法者緣三種
緣名緣義者緣名緣義問曰為是意
地為是六識身答曰是意地非五識
身所以者何五識身是生得法故復
有說者是五識身所以者何一切善
心是聖種數評曰不應作是說如前

說者好為是生得善為是方便善耶答
曰是方便善非生得善所以者何一
切聞思修善皆為解脫故是聖種復
有說者是生得善評曰不應作是說
所以者何乃至蟻子有生得善可是
聖種耶問曰若是方便者外道禪解
脫勝處一切處為是聖種不耶答曰
不是所以者何如先說聞思修善為
解脫故是聖種外道不知足為增長
有及有具故非聖種問曰一切善心
中盡有少欲知足所以者何是對貪
無貪善根故何以說知足是聖種不
說少欲耶答曰或有說者少欲猶是
欲名又是無所欲異名若說少欲時
猶有所欲不名無所欲知足更無所
欲亦無異名故說是聖種復有說者
少欲於未得少欲於未來知足者知
足於已得知足於現在若於現在所
得少物能知足者是為甚難於未得
未來轉輪聖王位少欲者未足為難
以知足難故說是聖種復有說者少
欲是欲界知足是三界復有說者少
欲是三界繫非不繫知足是三界繫

亦是不繫許曰不應作是說此二法 [illegible]
俱是三界繫亦是不繫問曰若爾者
復還生疑何故說知足是聖種不說
少欲耶答曰為異於外道知故不說少
欲是聖種若說少欲是聖種者諸外
道當作是言我等亦是行聖種者所
以者何汝等猶著糞掃衣而我等不
著衣汝等猶乞食自活而我等多不
食汝等猶坐樹下而我等或常舉手
翹足而立不坐牀座我等行如此法
非是聖種耶外道梵志雖行此法然
者有異而不知足是故異外道故不
說少欲是聖種
問曰何故隨病藥聖種中不說耶答
曰或有說者此法以入上所說中所
以者何隨病藥有二種一是可食二
不可食可食者在飲食中攝不可食
者在衣服牀敷即具中攝復有說者
若一切人一切時所用者說是聖種
隨病藥非一切人一切時用如尊者
婆捔羅所說我於佛法中出家過八
十年不憶此身有病乃至頭痛亦不
憶畜隨病藥乃至畜一呵梨勒果如

此欲界一切人非一切時當隨病藥
況色無色界復次若受用此法令人
放逸若能捨者是名聖種隨病藥不
能令人放逸故不說是聖種
問曰何故建解脫戒無作說是聖種
不說有作是耶答曰或有說者有作
隨剎那滅無作是相續不斷不斷義
是聖種復有說者無作與無漏道俱
得有作不尒是故無作是聖種在家
人有四聖種出家人亦有四在家者
有期心而不能行曾聞帝釋坐衆華
座有千二百那由他侍女六万伎人
常作音樂以娛樂之而彼帝釋常有
期心聖種而不受用出家者亦有期
心亦行聖種出家者或有隨得衣
服飲食等而不知足是行聖種曾聞
有一比丘以日沒時往詣佛所從佛
求房而住尒時佛告阿難與此比丘
房舍阿難與之尒時比丘語阿難言
大德嚴淨此房除去瓦石糞掃之等
懸繒幡幢散種種華燒上妙香敷細
軟臥具安置好枕尒時阿難具以是
事往白世尊佛告阿難如彼比丘所

言盡為辯具足時阿難悉為具之時
彼比丘即入房中坐其牀座於夜初
分起淨解脫次第起餘解脫盡一切
漏得阿羅漢果兼起神通於日清旦
以神通力從彼房舍忽然而去亦時
阿難以清旦時詣彼房舍見其門開
不見比丘即往白佛具說是事佛告
阿難汝於此比丘莫生異想昨夜初
分而彼比丘起淨解脫乃至修起神
通以神通力從彼房去阿難彼比丘
者性樂鮮好從性意天中來生此間
若汝不為辦具如是鮮好房舍卧具
等者而彼比丘則不能得勝進之法
如是出家人雖於衣服牀敷卧具
等不知足不隨得而用然能行聖種
過去諸佛皆稱歎糞掃衣而不聽著
今佛稱歎糞掃衣而聽著問曰何故
過去諸佛稱歎糞掃衣而不聽著今
佛稱歎而聽著耶答曰或有說者古
昔時人性不貪著雖有價直百千兩金
衣惜著之心不如今人惜著凡衣復
有說者古昔世人饒財多寶若求百
千兩金衣未足為難如今世人財寶

[illegible]

除少求糞掃衣猶尚難得何況價直
百千兩金不復有說者古昔時人心
好鮮淨於麁弊物不生敬心是以讃
歎而不聽用今世時人性好麁弊於
受用麁弊物者能生信敬心是以讃
歎亦聽受用復有說者古昔時人身
體細軟若受用麁弊物者不能自存
是以讃歎不聽受用今世時人身體
麁強受用麁弊能自存身是以讃歎
亦聽受用尊者佛陀提婆說曰古昔
諸物若讃歎時亦聽受用所以者何
佛不無事有所讃歎糞掃衣輕賤易
得求時無過耶答曰或有說者糞掃
衣無多人者故輕賤求時易得故輕
賤處處可得故易得佛所聽故求時
無過復次此衣無過故求時無過復
次智人所行故求時無過尊者佛陀
提婆說曰少價故言輕賤不從他得
故易得無生故求時無過
佛以二事故於知足說是聖種一為
斷貪者令心如難陀等二為讃歎於
衣知足如摩訶迦葉等以二事故於
食知足說是聖種一為斷貪令心如

婆陀利等二為讚歎於食知足如婆
狗羅等以二事故於牀座知足說是
聖種一為斷貪著牀坐心如遇王比
丘等如說遇王比丘白佛唯願世尊
觀我牀座麁弊如是二為讚歎牀座
知足如離婆多等以二事故說樂斷
樂修是聖種一為除懈惕者心如闡
陀等二為讚歎勤行精進如億耳等
以四事故當知是人住聖種者一不
樂談得利養二不樂遊貪美食人三
不多用資生之物其所用者皆是清
淨四於諸利養得與不得不生憎愛
佛經說此四聖種是最勝是種性是
可樂是不雜一切世間若沙門婆羅
門若天魔梵無能如法說其過者問
曰云何是最勝答曰或有說者若行
此法墮最勝人中如佛說我五百弟
子各有最勝之事若於資生之物而
知足者佛亦讚歎此人是最勝復次
涅槃是最勝此法能到故名最勝復
次能知最勝法故名最勝法何等是
最勝法謂佛若佛弟子難能知此法
謂行聖種及修聖道者復次此法於

一切滿意善根中最勝故言最勝所
以者何一切衆生多不意滿足而死
若住聖種者命終之時其意滿足此
法體是最勝能到最勝故名最勝復
次能去積聚過故所以者何下劣者
多積聚最勝者不積聚若住聖種者
於諸所須而不積聚轉輪聖王王四
天下所有財寶由是易盡住聖種業
所用無盡能除積聚法故體是最勝
能到涅槃最勝法故名最勝云何是
種性答曰如先說過去恒河沙數諸
佛及諸弟子皆從是種中生故名舊
種性亦令諸佛法常相續不斷故名
種性復有說者此法能知種性故名
種性如來等正覺善種性唯此法能
知故名種性云何名可樂答曰所有
斷樂及修樂此法能樂故名可樂復
次此法亦可言知也所以者何行此
法者能次第知夜分故以日沒時結
跏趺坐至日出時乃起復次此法能
知可樂法故名可樂復次能入聖法
胎故名最勝入善法種性故名種性
住善法時能知善法氣味故名可樂

云何不雜答曰不雜四種善故謂[illegible]
種取實事官尊貴不雜此善淨善功
德故名不雜沙門婆羅門等不能如
法說其過者不雜過患不逼切他人故
如經說比丘當知我聖弟子心無憎
愛云何無憎愛愛名愛恚聖弟子降
伏愛恚不為愛恚所伏故名無憎愛
此經亦說有樂斷樂修此二有何差
別答曰無导道是樂斷解脫道是樂
修復次見道是樂斷修道是樂修如
見道修道忍知未知欲知知根知根見
地修地說亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第二十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造